

فِي سَبِيلِ إِعَادَةِ
كِتَابَةِ نَايِجِ الْأَسْهَلِ

أَنُورُ الْجَنَدِي

دار الإكتفاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تتعالى الصبغات في الوقت الحاضر بالدعوة الى اعادة كتابة تاريخ الاسلام بعد ان تبين للعلماء والباحثين ان الصورة الموجودة الآن في أيدي شبابتنا وطلبة مدارسنا وجامعاتنا والتي صنعت في ظل الاستعمار وتشكلت أولا في البلاد التي سيطر عليها ليست بالصورة المثلى ، ذلك ان هذه الصورة نبتت أساسا في ظل الاحتلال بعد ان انفصلت عن الدولة الأم : الدولة العثمانية . وكان الطابع الأساسي الذي أريد لها هو أن تكون كتابات محلية خالصة : لا تستهدف كتابة تاريخ الاسلام نفسه ولكن كتابة تاريخ الأوطان ، ومن ثم انحازت هذه الكتابات للأمة أو القطر أو البلد وأعلنت من شأن وجوده الخاص ، وتاريخه القديم ، واستنحت أشد الصفحات بعدا عن الأصالة وعن الرؤية الصحيحة ، فأعلى شأن الفرعونية والفنيقية والبابلية والآشورية والبربرية والزنجية وغيرها . فإذا عرض أمر الاسلام فأنما يعرض على هون وفي أسلوب يوحى بأن الأمم أو الأقطار كانت أكبر منه وأنها حين دخل عليها أقامته وسيطرت عليه وعدته بعض الكتابات استعمارا أشبه بالاستعمار الفارسي والروماني .

ويرجع ذلك كله الى ان النظرة الأساسية التي قامت عليها كتابة التاريخ نظرة استعمارية ووافدة وحين فتحت الأفاق

لدراسة تاريخ الاسلام ، درس على انه تاريخ الدولة
او الامبراطورية التي قامت ثم تمزقت الى دول . وحين عرض
لم يعرض الا من خلال خلاصات بعض الملوك والأمراء والحكام
وصراعاتهم الخاصة .

وكان التركيز شديدا على الخلاف الأول بين الصحابة
(عثمان وعلى ومعوية) . في محاولة لتفسيره تفسيرا ماديا
خطيرا بأنه صراع على الحكم .

وغلبت على دراسة التاريخ مذاهب الاستشراق
وهي مذاهب غربية أصلا قامت في ظل تاريخ أوربي وغربي
له تحدياته وظروفه ، مثل الصراع بين الكنيسة والعلماء ،
وبين الأمراء والشعب ، وصراع المذاهب الكاثوليكية
والبروتستانتية وذلك القتال رهيب بين الملوك والدول والأمم .

هذا المذهب في تفسير التاريخ الذي كان مطبقا في الغرب
حاول المستشرقون نقله الى أفق التاريخ الاسلامي رغبة
في محاكمة هذا التاريخ اليه ، فكان خطرا وفاسدا ومضطربا ،
لأنه ليس متسقا معه وليس منبعثا من وجوده ومذاهب التاريخ
والأدب والنقد وغيرها جميعا لا يمكن أن تنقل من بيئة
الى أخرى ، وإنما هي تنبع من بيئتها لأنها جزء من الثقافة
الذاتية الخاصة القائمة على العقائد والتراث والعادات
والطابع العميقة للأمم .

ولكن الاستعمار ومن ورائه التغريب والغزو الثقافي فرض
هذا المنهج من تفسير التاريخ على التاريخ الاسلامي فمزقه
أربا وإحاله ركاما ، فهو أولا يدرسه مجزءا واقعة واقعة
أو أنه يرجح رواية توافق الهوى أو أنه لا يهتم تيار التاريخ

الاسلامى نفسه ، هذا التيار الذى لا يفهمه الا من يعرف
منطلقه الاساسى كما رسمه القرآن الكريم وصوره الاسلام
فى اصوله وقيمه .

وقد استهدت هذه الدراسات بالطابع الوطنى الخالص ،
الذى حجب عنها المورة الكاملة للتاريخ بأبعادها حيث
عجزت هذه الصورة او تعمدت الا تشير الى ان هذا الوطن
وهذه الدولة ، ليست الا جزءا من الوطن الاسلامى ومن الدولة
الاسلامية اساسا وان الروابط بين الجزء والكل لا يمكن
ان تنقسم لانها روابط عقيدة ولغة وشرعية وتاريخ طويل
وأمة وسطى جامعة لا يستطيع جزء منها ان ينفصل أو يتغلق
مهما حاول ذلك أو حاوله له الاستعمار .

وفضلا عن هذا فان هذه النظرة الوطنية الضيقة
التي جهلت مكانها كجزء من الكل ، لم تتوقف عند هذا الحد ،
بل انها أعلنت استعلاءها بخصائصها التاريخية القديمة
او طبيعتها الخاصة ثم ذهبت الى ابعاد من ذلك حين أعلنت
الحرب والخصومة على الأجزاء المجاورة لها واقامة سد
عال بينها وبينه وذلك بهدف الا تتصل الأجزاء مرة أخرى
ولا تلتقى .

ولقد استمر هذا الاتجاه طويلا ثم جاءت بعد ذلك الدعوات
القومية والدعوة العربية بالذات فكان لها أيضا محاذيرها
فى كتابة التاريخ . فقد أخذ العرب يفصلون تاريخهم عن تاريخ
الأمة الاسلامية ويفصلون جغرافيتهم عن جغرافية العالم
الاسلامى وبدا كأنها العرب أمة قائمة بنفسها فكان لها تاريخها
الخاص فى الجاهلية ولم يكن الاسلام الا نبتا من الثبات ،
ولا تزال الأمة العربية هي الأمة العربية التي لم يغير

ففيها الاسلام شيئا ، ثم يجيء بعد ذلك الاستعلاء بدور العرب في الفتح والتوسع والحضارة .

وكل هذا ايضا من آثار السيطرة الاستعمارية على التاريخ الاسلامي في محاولة تمزيقه الى تاريخ دول وأمم وإلى مبع هذه التجزئة بالتعصب والاستعلاء العنصري .

ولذلك فقد كان من أخطر ما واجه التاريخ الاسلامي ، هذه المجموعة من أتباع المستشرقين وحملة الوبة الفكر الغربي ودعاة التغريب الذين سيطروا على مجال التربية والتعليم والذين ما زالوا منبئين في عديد من الجامعات ومعاهد الارشاليات حيث نجد الشباب المسلم يعرف عن نابليون أكثر من خالد بن الوليد وطارق بن زياد .

هؤلاء الذين يريدون تفسير تاريخنا الاسلامي في الاطار المحلي أو الاقليمي أو القومي أو الوطني في سبيل اعلاء دعوة العنصرية أو العرق مع أن الاسلام جاء ليقتضي على استعلاء العنصرية والعرقية ويدعو الى اقامة مجتمع الاخاء الانساني العسالي .

كذلك فان الدعوة الى ربط التاريخ الحديث بالتاريخ القديم السابق للاسلام جاهليا أو فرعونيا أو فينيقيا إنما هو دعوة الى أمر مستحيل حيث سيطر الاسلام على الساحة الفكرية والاجتماعية والروحية والنفسية للبشرية بعد أربعة عشر قرنا وقطع الصلة بينهم وبين الماضي قطعاً لا سبيل الى اعادته وقد أكد علماء كثيرون غربيون أيضا نظرية « الانقطاع الحضاري ولا استمرارية التاريخ » في هذه المنطقة ، والحاجز

الضخم الذى اقامه الاسلام بين الأمم وبين ما كان لها من تاريخ ودين وعقيدة وفكر من قبل .

ذلك ان ظهور الاسلام — وهو كذلك فى تقدير الباحثين الغربيين المنصفين هو علامة بارزة على بدء تاريخ العصر الحديث حتى بالنسبة لعوالم الغرب نفسه وان كل ما سبق الاسلام من حركات التاريخ انما كانت تمهيدا له ، فالاسلام هو الذى حمل الى البشرية لأول مرة « الأخوة البشرية » ووحدة الجنس الإنسانى ووحدة الدين ووحدة الفكر بديلا عن الوثنية فى الفكر والعبودية فى المجتمع فهو الذى حرر الفرد فى الجماعة وحرر النفس من عبادة غير الله وحرر العقل بالنظر الى الكون فدفعه الى انشاء المنهج العلمى التجريبي قاعدة الحضارة القائمة ولم يكن يعرف منه قبل الاسلام شئ ما .

كذلك الخطر الذى نواجهه فى دراسة التاريخ : وهو تاريخ اسلامى ام تاريخ عربى ام تاريخ اسلامى عربى وفى تسمية الحضارة هل هى اسلامية ام عربية والفتوحات هل هى اسلامية ام عربية والعلماء والمفكرون هل هم عرب ام فرس ام ترك .

كل هذه محاولات للتزييف واثارة الشبهات وصرف الشباب المثقف عن الحقيقة التى هى معروفة ومقررة من أن الاسلام هو الذى اعطى العرب هذه الوحدة وهذه المكانة وهو الذى دفعهم فى الأرض وان هذه الحضارة وذلك الفتح وهذا العلم كله انما جاء من الاسلام ولولا الاسلام ما استطاع العرب ان يفتحوا الآفاق او يقيموا حضارة ما .

ونحن نعرف أن التراث الفكرى الذى كان موجودا قبل الاسلام سواء تراث بابل الغنوصى أو تراث فارس الوثنى أو تراث اليونان المادى ، إنما كان عبارة عن محاولات من البشر لتبرير رغبات الإنسان ومطامعه وأهوائه دون أن تكون قائمة على توحيد أو عدالة أو رحمة وأن تراث الأديان نفسه كان قبل ذلك كله هو الضوء الوحيد الذى عرفته البشرية فى طريقها ، وأن هذا التراث قد حاولت التفسيرات الزائفة والدعوات المضللة أن تبسده وتمزقه وتخرجه عن مضمونه حتى جاء الاسلام غالفى الى البشرية تلك الحصيلة الضخمة البارة من العلم والفهم والايمان والضياء لخراجهم من الظلمات الى النور وأن هذه الحصيلة وحدها هى التى فتحت الافاق الى النهضة والحضارة التى شملت اغلب اجزاء العالم اذ ذاك — هذا وأن كانت الحضارة الاسلامية قد استصفت اليها كل عصارات الفكر القديم وما وجدته صالحة وصهرته فى بوتقتها — ولم تترك الا الزائف الفاسد .

ومن هنا فالحضارة اسلامية حقا ، وهؤلاء العلماء ليسوا عربا وليسوا فرسا وليسوا اترাকা وإنما هم مسلمون كونت عقلياتهم فكرة التوحيد وملأت نفوسهم كلمة القرآن وعبرت ارواحهم دعوة الله الى النظر فى السموات والأرض فكل ما أنتجوا إنما جاء من محيط القرآن والاسلام وليس من محيط بلادهم أو تراثهم ، ذاك أن الاسلام إنما أعاد صياغة عقليات وتلوب ونفوس أربابه وأصحابه خلقا جديدا فشكلهم على نمط جديد هو روح الاسلام ومن قلب هذا الروح كان نتاجهم ومن هنا فإن هذا التكوين النفسى والعقلى هو بمثابة الجنس والأخوة الاسلاميين .

أن منهج تفسير الاسلام للتاريخ هو المنطق الوحيد للنظر

في التاريخ الإسلامي العربي وإعادة كتابته من جديد ،
فإن التاريخ المكتوب الآن واقع تحت تأثير النظرة الاستشراقية
التي تغض من شأن الإسلام لحساب خلفياتها الاستعمارية ،
أو النظرة القاصرة التي تستمد قدرتها من العقلية الغربية
المسيحية التي لم تستوعب الفارق البعيد بين العقائد والأخلاق
والقيم والتي تنطلق من مصدر واحد هو أن الإسلام دين
عبادي لاهوتي محض ، وهي نظرية المسيحية ، أو نظرة الفكر
الغربي المسيحي التي لا تعترف بأن الإسلام إنما هو نظام
اجتماعي ومنهج حياة أصلا وأن الدين بمعنى العبادة واللاهوت
جزء منه .

فالغربي ينطلق من قاعدة أن الدين لله وأن المجتمع
بكل شرائحه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يخضع
لنظريات بشرية وأيدلوجيات يصنعها الفلاسفة وليس كذلك
الإسلام : الإسلام الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله
عليه وسلم ليكون منهج حياة لهذه الأمة التي شرقت وغربت
ووصلت إلى حدود نهر اللوار في فرنسا وإلى أسوار فينسا
في قلب أوروبا والتي يشمل ضياؤها ذلك المدى الممتد من الصين
إلى غرب أوروبا ومن هنا تبدأ القاعدة التي تقوم على التفسير
الإسلامي للتاريخ .

فهل آمن دعاة إعادة كتابة التاريخ بهذه القاعدة
الاصولية ، أن عليهم أن يعلنوا ذلك صراحة وأن يلتزموا
ذلك في كتابة أبحاثهم على أن يختار لهذا العمل كل من آمن
بالإسلام وعاش له وامتثلت نفسه إيمانا بصدقته وبقدرته
على تغيير حياة المسلمين ودعوتهم إلى القوة والعزة من جديد
ذلك لأن التفسير الإسلامي للتاريخ يؤمن بأن هزيمة المسلمين
في السنوات الماضية وتقلبهم بين الغزو والنكسة والنكبة

واقتطاع فلسطين وبيت المقدس كل هذا انما جاء ثمرة (التحول) الخطير الذى دفعهم الى نفض ايديهم من مناهج مجتمعهم ونظام حياتهم الاصيل القرآنى المصدر الربانى الأساسى ، الى التماس مناهج الأمم ، هذه المناهج البشرية سواء منها الغربية أو الماركسية وأن هذا التفريط فى منهجهم هو الذى القى اليهم هذه الهزائم والنكبات وأنه لا خلاص لهم مما هم فيه من هزيمة وتخلف إلا بالعودة مرة أخرى الى التماس منهجهم الاصيل والاستعداد من النبع الأول : القرآن الكريم .

وان هذه الظاهرة قد تكررت خلال تاريخهم مرات ومرات ، فهم كلما نفضوا ايديهم من منهج القرآن ضربهم الله بالذل حتى يعودوا اليه (بسنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) .

ذلك تفسر حركة التاريخ الاسلامى بين النصر والهزيمة .

كذلك فان هناك ملحظا أساسيا لابد من تقديره هو أن هناك فرقا بعيدا وبونا شاسعا بين « المنهج » وبين « الواقع » : بين المنهج الربانى الذى جاء به الاسلام والذى لا يتخلف ولا يتعثر والذى يحمل فى نضائيه أسباب النصر والقوة ووسائل الهزيمة والتخلف .

وبين الواقع التاريخى الذى عاشه المسلمون والذى هو التاريخ الاسلامى ولا يمكن أن يكون التاريخ الاسلامى حجة على المنهج أو مثارا لتوجيه الشبهة اليه ، بل على العكس من ذلك : أن المنهج هو الحجة لأنه هو عنصر الثبات وهو القوة

التي يستمد منها المسلمون أسباب حياتهم وطريق عيشهم .
فالمسلمون حين ينحرفون عنها تقع الأزمة وتبدأ عوامل الهزيمة .

وتاريخ الاسلام فيه النصر وفيه الهزيمة وكلاهما يرد
الى تطبيق المنهج او التخلف عنه .

وفي تاريخ الاسلام الذى يعرض الآن ويقدم لأبنائنا زيف
كثير . لأنه يحاول أن يعلى شيئاً كثيراً من الروايات الباطلة
في سبيل إثارة جو من الخصومة والخلاف بين الفرق المختلفة
أو الأحزاب والدول ، وذلك مما يفرضه الاستعمار والاستشراق
حتى يختقر المسلمون تاريخهم وتضعف مكانته في نفوسهم .

وكذلك فإن هناك ازواراً كبيراً عن المواقف الحاسمة
والبطولات الضخمة ، وذلك حتى لا ينبهر المسلمون بهزيمة
أجدادهم ، ولا يعرفوا حقيقة الدور الذى قاموا به في بناء
الحضارة .

وكذلك فإن هناك آراء بأن للعامل الاجتماعى أثراً
في التاريخ ، ولكن ليس لأحدها أن يفترض أنه وحده
العامل المؤثر وإنما هي في مجموعها عوامل ذات أثر
بدرجات متفاوتة وهناك عامل آخر له أهميته ولا ينفصل أبداً
في دراسة تاريخ الاسلام هو عامل العقيدة والوحي والنبوة ،
وارادة الله العليا التى تتحرك من داخلها ارادة الإنسان
والتي تفرض وجودها على حركة الكون كله .

وبعد فإننا نتطلع الى إعادة كتابة تاريخ الاسلام بحرص
كبير ونأمل من الغيورين أن يكونوا عوناً لأمتهم لتخرج من دائرة
سيطرة الاستشراق والتغريب والغزو الثقافى .

ان المحاولة التي جرت منذ وقت بعيد في سبيل تفسير الاسلام (حركته ودعوته) تفسيراً مادياً صرفاً لا ريب تعجز اشد العجز عن ان تقول الكلمة الفاصلة ، لانها تعجز عن ان تستوفي الأبعاد المختلفة ، والجوانب المتعددة ، حين تضع بينها وبين الحقيقة حجاباً ، هذه الحقيقة الممثلة في العوامل النفسية والمعنوية والروحية والفكرية وهي عوامل اشد أثراً وأبعد عمقا وأكثر أهمية من الجانب المادى الواحد الذى هو احد جوانب التفسير لا محالة ولكنه ليس واحدها وليس أكبر أهمية .

ان التفسير المادى او الاقتصادى للتاريخ الإسلامى انها يحاول ان يواجه البحر ببناء من ماء ، او الجنة الفيحاء بغسيلة من حطب .

لقد حاولت كتابات كثيرة في السنوات الأخيرة ان تتمثل الإسلام وكأنه ثورة الفقراء ضد الأغنياء فحسب والحق ان الإسلام ليس ثورة موقوتة ولكنه حركة شاملة من حيث الزمن ومن حيث المضامين لتغيير أشياء كثيرة تغيير المجتمع وتغيير النفس وتغيير الأخلاق وتغيير الاقتصاد .

ومن هنا فان الاسلام ليس هو التفسير الاقتصادي
وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو المصلح الاجتماعي
أو رسول الحرية وليس يكفي حين يذكر أن تورد شطر
الآية الكريمة (قل إنما أنا بشر) فهذا تزييف فان الآية
تقول : (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى أنا الهكم اله
واحد) .

لقد جاءت كتابات التفسير الاقتصادي ثم المادى متبانية
حذرة في (على هامش السيرة وفي الفتنة الكبرى) ثم اتسعت
بعد ذلك في (محمد رسول الحرية) ونمت شبهاتها حتى لقد
حرص الكثيرون على أن يربطوا بين هذه الآثار على ما بينها
من غرور في الزمن ، واختلاف في المصادر والموارد في ادعاء كاذب
بأن مثل هذه الكتابات حاولت أن تعتمد على الوقائع
لا على الخوارق وقد ظن أصحابها أن المعجزات يمكن أن تسلك
فيها بوصف في الغرب بأنه أساطير ولا ريب أن لرسول الله
معجزات غير القرآن ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد
الطريق سهلاً الى رسالته ولم يجد العرب مستعدين للنهضة
فنهض بهم — كما يردد البعض — ومن هنا غانه في نظرهم
لم يكن في حاجة الى معجزات أو خوارق .

ولا ريب أن هذا الادعاء باطل وان وقائع حياة رسول الله
بعد بعثته الى هجرته خلال ثلاثة عشر عاماً تكشف في وضوح
مدى المعاناة والظلم والاضطهاد في عشرات الصور والواقف
مها يدهش معه أى باحث كيف واجهت قريش والعرب دعوة
التوحيد وتقاومتها .

ومن هنا نعجب من قول أحدهم حين قال : « محمد
بهذا ليس في حاجة الى خارطة تعينه على اقتناع الناس

بما يقول لأنه بما يقول إنما يستجيب لآمال الناس وأحلامهم » .

ولقد تردد هذا القول قديما في (النثر الفني) وفي بعض كتابات (الشعر الجاهلي) وغيره وهو من زيف المستشرقين الذين يهدفون به الى التقليل من عظيمة الرسالة الاسلامية .

ولقد واجه العلامة فريد وجدي مثل هذه الشبهة حين قال :
« ان قريشا وهي ارقى القبائل لغة وفهما ومكانة لم تقبل دعوة النبي الا رجالا ونساء لا يزيد عددهم على بضع عشرات . ولو كانت قريش اقرب العرب الى الحضارة لتقابلت دعوة محمد بصدر رحب وأحلها المكان اللائق بها ونهضت تحت قيادته لجمع كلمة القبائل وابطال دينهم . »

« ان اتباع النبي الاولين اضطهدوا اضطهادا شديدا حتى هاجروا الى بلاد الحبشة وأن الجاهلين كانوا يهزءون بالدعوة للدين وبالداعى اليه ، وأن انبيى لبث على هذا الحال من الاضطهاد ثلاث عشرة سنة ، ولما انسبت قريش من النبي الهجرة قررت قتله وارصدت له ، ولما علم اهل مكة بافلاته اتفقوا اثره ، كل هذا ينطق بلسان فصيح ان قريشا وهي مظنة النجاسة والفهم من العرب في ذلك العهد لم تكن (قد استعدت للهلك بعد تطورات عديدة) فان المجتمع الذى يقاتل الداعى للتجديد والنهوض بهذا النفور ويصبر عليه ثلاثا وعشرين سنة لا يزداد بعدها الا عنادا وتشديدا لا يمكن أن يوصف بأنه مجتمع كان مستعدا للنهوض وأنه سرعان ما نهض مع النبي صلى الله عليه وسلم .. » .

كذلك فان قريشا لم ترفض الاسلام لأنه يقضى على نفوذها
الاقتصادى وحده ، ولكنها كانت تعلم انه قضاء على كيانها
الفكرى والاجتماعى والدينى جميعا .

ومن هنا كان خطأ الفائلين بالتفسير الاقتصادى ،
ذلك ان الأديان السماوية انما تغير المجتمع كلية ومن الاساس
وهى حين تقصد اول ما تقصد فانها تبني النفس الانسانية
وتشكلها تشكيلا جديدا فيه صمود وصبر وقدرة على مواجهة
الاضطهاد واحتمال البلاء وتهيتها لعمل كبير توهب فيه الأرواح
والنفوس ويجل عن المعانى المادية .

ومن هنا كانت دهشة المستشرقين وغيرهم لعظمة الفتح
الاسلامى الذى صنعه هؤلاء الذين بناهم محمد فى خلال
ثلاثة عشر عاما فى مكة وغير بهم الدنيا كلها وليس جزيرة
العرب وحدها ، لقد نظروا الى هذا الفتح الذى تم فى خلال
بضع وسبعين سنة على انه معجزة لم تفسر . نعم كانت
تعرف قريش ان معارضة محمد لهم لن تفقدهم نفوذهم
الاقتصادى ولكنها ستلقى كيانهم الغاء كاملا بكل فكرة وماضيه
وموافقه الاجتماعية والادبية .

انه تغير جذرى ليس الاقتصاد الا جانبا منه ، تغير
فى نظام الموعودة وزواج الأخت وفى العلاقة بين الأهل
وفى القضاء (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا : اعدلوا
هو اقرب للتعوى) كان القوى اذا اذنب تركوه واذا اذنب
الضعيف اقاموا عليه الحد ، الله تبارك وتعالى هو المشرع ،
تجريد الفرد من سلطانه ومن الخضوع لمقاييس الهوى ،
مقاييس جديدة ربانية لكل الأمور .

موقف جسدبد بالنسبة للقيم الكبرى : الحرب والعلم والكرم فهي ليست موجهة للظهور أو الاستعلاء أو الجاه ولكنها موجهة لله وحده ، شعار لا اله الا الله يغير المجتمع كله ويغير النفس الانسانية على مختلف المستويات الدينية والاجتماعية والفكرية والنفسية والأخلاقية ، ليست حركة طبقة ضد طبقة ، ولا ثورة الفقراء على الأغنياء فقد اشتركت فيها الطبقات واشترك فيها الأغنياء والفقراء ، وخرج الأغنياء عن مالهم ، وخرج الأبناء عن آبائهم وأنكروا ترفهم وفجورهم .

ويبدو ذلك واضحا في لقاء المشركين للنبي :

ان كنت تريد ملكا ملكناك علينا .

وان كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وتكون اجابة الرسول هي منطلق تفسير الاسلام :

(والله يا عم : لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه : ما تركته) .

ولم يكن موقف الرسول موقف المزايدة أو المواءمة أو الالتقاء في منتصف الطريق ، بل كان حاسما وكان رفضه لقيم المجتمع القديم صريحة ، اما ما افرد الاسلام من قيم الجاهلية ، فكان من اصفاها ، وطك هي بغايا دين ابراهيم مما لا يتعارض مع التوحيد .

وكان أبرز ما في دعوة الاسلام بناء الرجال على الصمود والصبر والجلد وعزلهم عن مجتمع الجاهلية بمختلف ألوان

فجوره حيث أجرى الاسلام تغييرهم من أعلى الرأس الى الخمص
القدم (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

كانت دعوة الاسلام مفاضلة بين الله وحده وبين الأهل
والولد ومتاع الحياة كله ، ولذلك فإن عدد الداخلين فيها
كان قليلا ، وكانت المحن تتوالى لتصفية هذا القليل ودجر
صلابة عوده .

كان الاسلام يستهدف بناء انسان في سبيل فكره ، ليس له
في الدنيا نهمة ولا مطمح الا أن يقدم روحه خالصة لله .

ومن هنا تعجز مقاييس التفسير المادى للتاريخ أو التفسير
الاقتصادي للتاريخ أن تحيط بذلك كله وأن تعرف الفرق
بين هذه القيم المعنوية التي لا تقاس بالمقاييس المحسوسة .

وإذا كانت هذه القيم المعنوية لا تقاس لأنها ليست مادية
محسوسة فإنها تستطيع أن تكشف عن نفسها بآثارها ،
ان آثارها التي أنتجتها والتي يقف امامها أصحاب المنهج
المادى واجبين عاجزين هو الدليل عليها .

« ليس من المنهج العلمى الحق أن ينكر وجود القيم المعنوية
أو الروحية أو النفسية لجرد أنه لا يمكن أن يلمسها أو يراها ،
كما تلمس أو ترى الأشياء المادية فإن الأثر الذى تحدثه ينهض
دليلا محسوسا على وجودها » .

ان المقاييس المادية والاقتصادية لتعجز أن تفسر كيف
ييكى العائدون من الغزوات لأنهم لم يستشهدوا ، ولا الذين

لقد أتوا آباءهم في صفوف الكفار فقتلواهم ، ولا الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم واستأنفوا حياتهم في المدينة بدليل افتراضه ، ولا يستطيعون أن يفسروا كيف تنكشف الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي ثم يقف النبي فيعلن أن الشمس لا تنكشف لموت أحد ، أو أن يقف النبي في حجة الوداع فيقول أنه يلغى كل الربا ويضعه ، وأول ربا يضعه تحت قدميه هو ربا عمه العباس بن عبد المطلب ، أو يقول : « والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » ، أو أن توضع الحجارة المحلاة على صدر بلال فلا يزيد ذلك إلا أن يقول : أحد أحد .

كل هذا يعجز عن تفسيره المذهب المادى والمذهب الاقتصادى .

لقد كانت دعوة الاسلام شاملة تعجز عنها تفسيرات مذاهب الماديين ويصدق في هذا نموذجان من القول :

أما أحدهما فنقول فيليب متى :

« لم يسجل التاريخ أن رجلا واحدا سوى النبي محمد كان صاحب رسالة ، وباني أمة ومؤسس دولة ، هذه الثلاثة التي قام بها محمد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة لا يمكن أن تنقسم الواحدة منها عن الأخرى وكانت إلى حد ما متوافقة بشد بعضها أزر بعض وكان الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة وكان أبقاها زمنا حتى إذا رحلت تعدد الناس في العالم اليوم وجدت أن السابغ أو الثامن منهم يدعو نفسه مسلما » .

« اما النص الثنائي فهو قول الأستاذ تريتون في كتابه
« الاسلام عقيدته وعبادته » :

« اذا صح في العقول ان التفسير المادي يمكن ان يكون
صالحا في تحليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى وبيان
استنباط قيام الدول وسقوطها فان هذا التفسير المادي يغفل
فشلا ذريعا حين يرغب في ان يعلل وحدة العرب وغلبيتهم
على غيرهم وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات اقدامهم .
فلم يبق امام المؤرخين الا ان ينظروا في العلة الصحيحة
لهذه الظاهرة الفريدة فيرى انها تقع في هذا الشيء الجديد :
الا وهو الاسلام » ..

ويقول ولفرد كانتول سميث في موقف الأمم المختلفة
من تفسير التاريخ :

« الرجل الهندي لا يابه للتاريخ ولا يحس بوجوده فالهندي
مشغول بعالم الروح ومن ثم فكل شيء في عالم الفناء المحدود
لا قيمة له عنده ولا وزن ، اما المسيحي فيعيش بشخصية
مزدوجة او في عالين منفصلين لا يربط بينهما رباط والمثل
الاعلى عنده غير قابل للتطبيق والواقع البشري المطبق
في الأرض منقطع عن المثل الاعلى .

اما الماركسي فهو قوى الايهان بحتمية التاريخ بمعنى
ان كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية فهو لا يؤمن الا بهذا
العالم الحسوس ، بل لا يؤمن الا بالمذهب الماركسي
وكل ما عداه باطل والماركسي يتبع عجلة التاريخ ولكنه
لا يوجهها .

أما المسلم فإنه يحس بالتاريخ احساسا جادا ، انه يؤمن
بتحقيق ملكوت الله في الأرض ، يؤمن بأن الله قد وضع
نظاما واقعا عمليا يسير البشر في الأرض على مقتضاه ،
ويحاولون دائما أن يصوغوا واقع الأرض في إطاره . ومن ثم
فهو يعيش كل عمل فردي أو جماعي وكل شعور فردي
أو جماعي بمقدار قربيه أو بعده من واقع الأرض لأنه قابل
للتحقيق ..

* * *

خطا التفسير المادى لحياة الرسول

هناك محاولة مستمرة منذ أربعين عاما تحاول ان تفسر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وتاريخ الاسلام تفسيراً اقتصادياً أو مادياً ، وهى ترمى من ذلك الى ان تجعل من حياة الرسول بطولة عربية أو بطولة اقليمية أو بطولة أمة أو عبقرية أو دعوة الى الحرية .

بدأت هذه المحاولات بكتابات عن حياة الرسول مجردة من المعجزات ، محاولة ان تفسر جوانب الوحي وما يتصل بكثير من نواميس الكون وقوانينه تفسيراً مجازياً أو مناهياً ، أو غير ذلك ثم اتسع نطاق هذه المحاولات فوصفت حياة الرسول بأنها بطولة أو زعامة ولا ريب أن الهدف من نفى النبوة هو مقدمة لنفى الألوهية .

وأن الهدف من نفى النبوة هو انكار الوحي وبالتالي انكار رسالة السماء جملة ومن هنا جاءت المحاولات المتعددة لوصف البطولة الانسانية ووضع مقوماتها على نحو مختلف كل الاختلاف عن النبوة التى يختار الله تبارك وتعالى من يشاء لها من عباده ويعده فى الأصلاب والأرحام جيلا من بعد جيل .

١ — فإذا تقرر في نظر الناس قوانين معينة للبطولة الفردية البشرية أمكن الطعن في النبوة لأن هذه القوانين لا تتفق مع تقديرات الله التي تعلو على القوانين وتأخذ طابع المعجزات .

فالبطل في النظرية المادية ، لابد أن يصدر عن أسرة موسرة ، وعن ثقافة عالية ، وعن أبوة حكيمة أما بيئات الفقراء والأيتام والأمية فهي لا تصلح لإخراج البطل .

بينما تنقض النبوة هذه النظرية المادية نقضا كاملا وتكشف عن كذبها وتضليلها وتكشف عن قدرة الله في اغناء النبي بعد فقر وتعليمه وهدايته بعد أمية وإيوانه بعد يتم ، وفي هذا معنى المعجزة الإلهية التي تنكرها نظرية البطولة الغربية الوافدة .

٢ — والاسلام يقرر المعجزة ، وهي الأمر الخارق انذى يحصل على يد نبي مرسل تأكيدا لصدق نبوته وليس في المعجزات منافاة للعلم المادى وانما هناك قصور من أجهزة العقل والادراك عن معرفة الأسباب التي انعقدت لها المعجزة ، فضلا عن إيمان المسلم بأن الله تبارك وتعالى هو صانع السنن والنواميس والقوانين وهو وحده القادر على خرقها على النحو الذى كشفت عنه الكثير من المواقف مع الأنبياء كالولادة لهم بعد سن الكبر للرجل واليأس للزوجة ، والولادة من غير أب كما حدث للسيد المسيح عيسى ابن مريم وكتجريد النار من خاصية الحريق كما حدث لسيدنا ابراهيم أو تجريد الخنجر من خاصية الذبح كما حدث لسيدنا اسماعيل وهكذا وتعرف المعجزة في علم المصطلحات الاسلامية بأنها حقيقة تخالف القواعد العامة وتعارض المجرى

العداى للحوادث وسببها فوق ادراك البشر وهى حقيقة تتحدى كل من يرتاب فيها .

وفى مقدمة المعجزات معجزة القرآن فهى معجزة قائمة أبد الدهر ، تمتاز عن معجزات الرسل والأنبياء بأنها باقية ، ومعجزة القرآن أنها تمثل فى مطابقته الدائمة لحقائق الماضى والحاضر والمستقبل ، وصدق تحدياته للبشر فى عجزهم عن معارضته ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وفى الآيات التى أثبتتها ولا تزال قائمة تعجز الملوك والدول والأمم عن مواجهتها .

٣ — ومن ناحية أخرى فإن النبوة ضرورة أساسية للحياة البشرية وبناء الإنسان الفكرى والاجتماعى فهى التى تحسم عشرات القضايا المصيرية التى تبقى بلا جواب عندما تقوم الريبة والشك فى حقيقة الوحي .

ان الوحي هو الذى يضع النقاط على الحروف فى تلك الشبهات التى تثير عوامل القلق والتمزق والصراع النفسى الذى يواجهه الآن مجموعة الأمم التى الحدث وفصلت ما بينها وبين نور الله .

{ — ان عجز العقل عن فهم الغيبات وما يتصل بها يكشف عن ضرورة الوحي والنبوة فالعقل غير كاف وحده وغير قادر وحده .

« والوحي يعاضد العقل ويؤكد حكمه ويجعله موثوقا فيما يصل العقل الى معرفته فيكونا دليلين على مدلول واحد

يرشد العقل ويهديه فيما لا يستقل بمعرفته مثل المعاد ويكشف عن وجود الأشياء التي لا يدرك العقل كنهها ومنهجها » .

وقد التقى الوحي والعقل في القرآن لأول مرة في الفكر الإنساني والإسلام وأهله يؤمنون بأن المعرفة الإنسانية ليست قاصرة على معطيات الحس ، وعلى حد تعبير الشيخ محمد عبده وقد نقلناه عنه « قد يعرض الدين شيئا يتجاوز حدود الفهم ولكن لا يعرض شيئا يتجاوز حدود الإدراك مطلقا » .

٥ - ولقد امتدت النظرية الوافدة في البطولة والوحي والنبوة الى القول بأن القرآن انطباع في نفس محمد صلى الله عليه وسلم .

وهو ليس كذلك أبدا ، فهناك فارق واضح وعميق بين كلام النبي محمد ونظم القرآن الكريم يعرفه أهل البيان واللغة ويعرفون أبعاده ومداه .

وليس صحيحا أن القرآن فيض من العقل الباطن في محاولة دعوى الإشادة بعبقريّة محمد والمعيتة وصفاء نفسه ولا ريب أن لمحمد كل صفات السمو النفسي ولكن وصفه بالنبي نسبة الى الوحي الالهي هي أكبر معطياته .

ومثل هذا القول انها يرمى الى محاولة خادعة لقطع الصلة بين المسلمين والقرآن فانه ان كان كلام محمد كان من عمل البشر .

وبذلك يفقد معناه الأسمى وجلاله الأعظم ويفقد « ثباته » الذي يعطيه تلك القدرة الضخمة على أن يكون الأساس

الذى يرتبط به كل فكر والتاعدة التى يمتد عليها كل بناء والاطار الذى تجرى فيه كل حركة وهناك أدلة كثيرة تدحض هذه الدعوة وأبسطها « أن محمدا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فمن الذى أطلعه على أن ما فى القرآن مصدق لما فى التوراة » « وكان علمه بشئون قومه لا يزيد على علم غيره » فمن الذى أطلعه على تاريخ الأمم وقصص الأولين .

(وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لا رتاب المبطلون) .

٦ - ولقد جلى الباحثون المسلمون ظاهرة الوحي : وأكدوا « أنها ليست ظاهرة نفسية داخلية تنبعث من كيانه صلى الله عليه وسلم وإنما هى حقيقة خارجة عن ذاته استقبلها من خارج كيانه كما ينطق بذلك حديث بدء الوحي ومشاهد أخرى » (١) .

« وإنما رأى محترفو الغزو الفكرى فى (ظاهرة الوحي) : المنبع الأول للحقائق الدينية والكتابات الاعتقادية ورأوا أنهم إذا استطاعوا تكدير صفاء هذا المعين الأول أمكنهم تكدير صفاء كل ما يتفرع عنه وانتحام أسباب الدس والتشويش عليه .

« من أجل هذا زعم بعضهم أن الوحي فى حياته صلى الله عليه وسلم إنما كان نوعا من الإلهام الخفى ، وزعم آخرون أن ذلك كان اثرا فى روحيا معينيا وأصرت جماعة أخرى على أنه كان يصاب بالصرع » .

(١) راجع كتاب ثمرة السيرة للدكتور محمد سعيد البوطى .

« والمعجيب الرائع حقا في حياته صلى الله عليه وسلم
أن أمر الوحي له قائم على أسس وحقائق تصفع هذه الأوهام
صفحات تلقينا في مناهات الحق والجنون » .

٧ - ولقد تواجهه الفلسفات الغربية حقيقة النبوة
وظاهرة الوحي فتصنفها بأنها وصاية على الإنسان الذي بلغ
رشدته وأصبح في غير حاجة الى وصاية ما .

وذلك قول من الزيف المسرف في احسان الظن بالبشرية .

فهل استطاعت البشرية حقا بعد هذا الزمن الطويل الذي
قطعته (١) أن تكون رائدة ، الواقع الذي تثبته وقائع التاريخ
وأحداث الزمن أن البشرية ما زالت عاجزة عن حماية نفسها
من المطامع والأهواء والحروب والمذابح والمظالم ، بل لعلها
قد بلغت بفضل تقدم العلم قدرا أكبر فهي التي تمضي في تهديد
الأمم الضعيفة بقوى الذرة والتكنولوجيا ، ولم يستطع تقديمها
العلمي أن يرد إليها شيئا من الإيمان أو العدل أو السماحة
أو الارتفاع فوق الأهواء . ولذلك فهي لا زالت في حاجة
الى رعاية رسالات السماء وفي اشد الحاجة الى الوحي
والنبوة ، لقد تقدم الإنسان في مضمار السبق العلمي ،
ولكنه عجز عن فهم نفسه وحماية كيانه من المطامع وما تزال
أهوائه تحول بينه وبين توجيه هذه المعطيات لخير الإنسان .

ومن الحق أن يقال أن الإنسان لم يزل بعد عاجزا
عن أن يكون آمينا على نفسه أو جنسه ولن يستطيع ذلك
الا اذا آمن بالوحي والنبوة .

(١) بتصرف عن بحث للأستاذ محمد المجذوب .

٨ - في ضوء هذا كله ننظر الى تلك المحاولات التي جرت في تزيف سيرة الرسول .

أولا : باضافة الأساطير القديمة في (هامش السيرة) .

ثانيا : بإنكار أن الاسراء كان بالروح والجسد في (حياة محمد) .

ثالثا : إنكار النبوة والوحى في (محمد رسول الحرية) .

رابعا : وصف النبي بالعبقرية دون الرسالة في (عبقرية محمد) .

ولا ريب أن أبلغ أخطاء وصف النبوة بالعبقرية أنها هو في تعميم هذه الصفة على شخصيات أخرى لم تفرد بالنبوة مما يجعلها تبدو كأنها هي محاولة إلى فرض مفهوم البشرية على الرسول الذي تفرد بالعصمة والوحى وإمتاز بهما عن سائر صحابته .

ولا ريب أن العبقرية وقعت تحت سلطان الفكر الغربى الذى تشكل الكاتب في احضائه ثم نفذ منه الى دراسة الاسلام دون أن يقدر مدى الفارق الدقيق والعميق بين ذاتية الاسلام في مفاهيمه ومناهجه والعوامل التى شكلت أهله ، ولم يلتفت أيضا الى تميز النبوة الوافرة فالنبي في عبقرية محمد انسان له مواهب وملكات منفصلة تماما عن وحى السماء . وحين تجرى مقارنته بنابليون أو غيره لا يلتفت تهلما الى اختلاف النوع وانعدام الصلة حتى ليبدو اغفال الوحى اغفالا كاملا في دراسته . ولم يرد اعجاب المسلمين بالرسول وحبهم له

دون حدود الى الاسلام نفسه وانما رده الى شخصية الرسول .

يقول غازى التوبة فى دراسته عن العيديات :
« فلو اقتصر دخول المسلمين على اعجابهم بشخص الرسول وجبههم له واقتنائهم به لانتهد الدعوة الاسلامية بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام او بعد وفاته ريثما يزول سحر الاقتنان ولكن الدعوة الاسلامية استمرت قرونا طويلة وما ذلك الا للملأمة الاسلام للفطرة البشرية التى انجذبت اليه فى زمن الرسول ثم استمر الانجذاب فى الأزمان التالية » .

٩ - وغاية القول ان اعتياد كتابنا العرب والمسلمين فى النظرة الى النبوة والبطولة فى ضوء تفاسير غريسية انما يحجب عنهم شيئا كثيرا من الحق .

ذلك ان الغربيين عن طريق مفاهيم عقائدهم وفكرهم لا يفرقون بين الالهية والنبوة بينما نحن نفرق بينهما تماما .

كذلك فهو يرى ان الكتب المقدسة كتبها الرسل ونحن نؤمن بان الكتاب المنزل هو وحي من الله وليس من عمل النبى .

كذلك فهم يعيشون فى اطار مفهوم الوثنية اليونانية القائمة على عبادة البطولة ورفع الفرد الى مصاف الالهة وانصاف الالهة . بينما يقتصر المسلمون العظيمة كلها والعبودية كلها لله سبحانه وتعالى .

كذلك فهم يجسدون البطولة فى تماثيل بينما لا يؤمن الاسلام

بتجسيد البطولة ويركز مفهوم تقديرها في توجيه العمل البطولي
نفسه خالصا لله .

وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل
من أن الشمس كسفت لموت ابنه واتخذ عمر من الهجرة
مبدأ للتاريخ الإسلامي ولم يجعله شبيها بالأديان الأخرى
حين اتخذوا مولد أنبيائهم .

١ - أن أخطر ما استدرج اليه الكتاب المسلمون
والعرب من التبعية للمناهج الغربية في تقدير البطولة أو تفسيرها
ذلك الاتجاه نحو الورثة والطبائع الفردية بينما يقوم منهج
تفسير البطولة الإسلامي على تقدير الأثر الخطر الذي تحدثه
التربية والعقيدة في توجيه الإنسان وتحويله من حال إلى حال
ومن هنا يبدو خطأ الاعتقاد على رأي لونيروزوا ومدرسته
في تكوين البطال أو العبقرى ومن التعسف البالغ رد عظمة
أبي بكر وعمر إلى ملكاتهم دون تقدير أثر الإسلام في تغيير
النفوس وإعادة تشكيلها مرة أخرى .

ولا ريب أن العقيدة الإسلامية هي التي حولت هذه
الشخصيات وأعادت صياغتها من جديد في ضوء التوحيد
وأخرجتها من شخصيتها القديمة وأن أي مقارنة بين حياة
عمر قبل الإسلام وبعده تكشف عن ذلك بوضوح ، كذلك
يبدو هذا في نماذج أقل بطولة : يظهر ذلك في تحول الخنساء
مثلا .

ومن الحق أن يقال أن هذا الزيف في فرض منهج أو مذهب
في تفسير النبوة على أنها بطولة أو عبقرية أو دعوة
إلى حرية أنها هو من أعمال الأيدلوجية التلمودية التي تهدف
إلى تدمير قيم الوحي ورسالات السماء .

***

دارالعلوم للطباعة
القاهرة ٨٠ شارع صبري مبروك (النصر العيني)
ت ٣١٧٤٨

رقم الايداع بدار الكتب ١٤٤٤ / ٧٩
الترقيم الدولي ٨ - ٢٧ - ٧٣١٨ - ٩٧٧